四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

通雅卷二十九

詳校官中書臣朱文翰

員外郎臣牛稔文覆勘

總校官降調編修臣倉聖脉

校對官中書臣高中

謄錄監生臣劉禮

通雅卷二十九

明　方以智　撰

樂曲

詩三百篇皆樂也正調即雅樂也樂不過高下疾徐中節而已　五經無樂獨以樂記當之乎記曰誦詩三百歌詩三百絃詩三百舞詩三百周禮太師以教國子内則十三學樂誦詩舞勺成童舞象春秋大夫賦詩諭志猶遺風也孔子修之以教弟子取瑟及琴造次不輟故

晏子有繁絃歌鼓舞以聚徒之譏子曰興于詩立于禮成于樂六經遺三何哉蓋以書治政事春秋操是非易窮神化若自成童庶士刻不相離而泯于日用薰陶鼓舞則詩禮樂最切而已藏易書春秋矣教鯉學詩禮而樂亦藏矣小子何莫學夫詩而禮樂亦藏矣鄭夾漈曰魏得漢雅樂郎杜夔僅能歌文王鹿鳴騶虞伐檀太和惟存鹿鳴至晉又亡漢有齊魯詩毛注鄭箋皆言義不知音六亡詩所謂笙詩束晳補之不亦贅乎鄒肇敏曰

南陔即天保白華即頍弁華黍即常棣由庚即𣊬葉崇丘即伐木由儀即菁莪亦一臆耳愚者曰雅樂拘于漢宋之泥説終已不復而學者無以節宣拘則疲循扃則大潰愈溺于淫靡之俗樂矣楊椒山告韓苑洛其槩也夫元聲冒統也節奏樂器實事也聲之中節本自易簡不過高下疾徐錯綜而合節奏為調法耳十五字七調五音三等不能違也較今俗樂側調低二字為正調即雅矣管色均絃人聲依律唐之絶句皆入樂府理學歌

詩林希恩歌學譜止執一法是則三百篇不必旋十二律非拘而何聲音之故微至之門律度出于河洛而未覯其通柷敔所以節奏而不知其用又何言哉黃鍾損益猶之人身兩乳之尺度各自為短長而不差者也必待截管候氣乎倫論天然不限古今惟神解者乃可與言

律呂子短午長者表陰陽升降也以九寸損益者表數度也葭灰緹素候十二月之中氣也不符寒暑消息者

不可用也　黃帝使伶倫斷嶰竹吹之為黃鍾之宫呂覽以黃鍾三寸九分故含少論因之自史遷志律以黃鍾為九寸蔡氏新書因之老父曰下生倍其實三其法上生四其實三其法不過陰位以倍陽位以四而已倍即三分損一也四即三分益一也六陽辰當位自得六陰辰則居其衝其林南應三呂在陰方數無所改其大夾中三呂在陽方則用倍數蓋陰從陽也子寅辰午申戌為陽餘為陰而子至巳又為陽方午至亥又為陰方

故志以六陽下生六陰上生而鄭蔡以蕤賓生大吕目為上生正此故耳知戌數為黄鍾之絲則知範疇之五十三萬一千四百四十一乃黄鍾之忽數也參分損益至中吕生子為二十六萬二千一百四十四既適符律兩之四又符十八變爻之數豈偶然哉西山曰鄭玄言分寸審度之法遷以損益而假設權制也學者當知聲數之理非獨為管設也參天兩地其能外乎陳氏曰六律吕是候氣管名以候氣則陰陽升降也寒暑必漸增

減氣出必冬至短夏至長故李文利主黄鍾三寸九分含少之論以黄子蕤午為經十律為緯三十九分者黄鍾陽始也四十八分大吕五十七分太蔟六十六分夾鍾七十五分姑洗八十四分仲吕九十分者蕤賔陽極也八十一分林鍾七十二分夷則六十三分南吕五十四分無射四十五分應鍾子午天地之中左右升降不能過也紀陽不紀陰故于蕤下六律不言陰之生但紀陽之降耳一百二十九分者黄三十九蕤九十分之合

也凡衡皆然旋則流行以三因之律皆三也以九因之律皆九也瞿九思畧更定之智按此猶先天圓圖也均則皆均攤派可也其言清濁原可互更猶内經脉與叔和脉也候氣説見班志埋管于密室三重之内實以葭灰言輕也覆以緹素紗蒙管口也王肅魏臺訪議曰杜夔制律吕候氣灰悉不飛沈括言冬至陽氣距地面九寸正月自太蔟八寸達此臆也且問十月應鍾管四寸一分半何以忽接十一月之九寸乎試令各地多截管

驗之舊說必不合矣太史公曰細若氣微若聲聖人因神而存之雖玅音眇必効總言其理耳其所列則損益數之度也辟如後天八卦尚有先天八卦在王少夫曰黄鍾九寸當其三寸九分開孔得聲為始史愚甫云黄鍾不為諸聲後此迂極矣五音在每調中皆迭相錯綜者也智謂古定黄鍾猶均鍾木也猶梁之十二飲也故曰不為諸律役存中亦言十六聲不用老黄鍾是也今古尺殊要于至理各自為度如今之簫三倍于黄鍾即以

令簫為九寸其孔亦自為度猶琴絃之度也一說十二
辟卦陽九陰六自合九寸
七始七音之始也　漢律歷志書曰予欲聞六律五聲
八音七始詠以出納五言女聽今本七始詠三字作在
治忽安世詩七始華始注曰七者天地四時人之始也
升菴七始之詠謂宮商角徵羽變宮變徵也汗簡隷作
夾始古七篆作桼桼與夾似故訛耳智按隋志鄭譯曰
周有七音之律黃鍾林鍾太蔟為天地人之始姑洗蕤

賓南呂應鍾為春夏秋冬之始智嘗考之黃生林太南姑而數三分餘一故止五環圖觀之各間一律而林去姑南去黃皆二律故姑復生應生蕤而始均故樂元曰五均而鮑業曰旋宮以七聲為均樂文章譜曰旋宮以明均律迭生二變方協七音乃以變徵之聲循環正徵復以變宮之律迴演清宮具變徵以變字為文具變宮以均字為譜唯清之一字生自正宮倍應聲同終歸一律雅樂成調無出七聲咸施十二均備八十四調約曰

宮商角變徵羽均蔡氏均作閏陳礵菴以等韻來日為半喉舌智謂亦變徵變宮之幾驗也琴增二絃曰少宮少商亦變均用七也五音統于宮而備于商人稱五音而曰宮商者猶稱平工去入而止曰平仄也商徵相通幾可推矣周禮三樂禮天地人無商者祭尚柔商尚剛邪唐楊收曰商聲剛二少聲下所以取其正裁其繁𣅜皆牽合蓋不用商而商通于徵即角徵羽皆商也別有清樂曰清商曲辭豈廢角宮徵羽哉明于律娶妻呂生

子之說者是又在易之十二辟卦圖矣究竟七音止用五亦無定名詳見别論

九招猶九奏也九奏一作九族雲翹雲招也招固樂之通名也　九磬即九韶也一作九招元命包曰舜之民樂其紹堯之業九磬之樂周禮大司樂舞大磬樂記注韶之言紹也尚書大傳曰招樂興于大麓之野報事還歸二年譈然乃作大唐之歌招爲賓客雍爲主人始奏肆夏納以孝成皆樂章名也又曰元祀代泰山貢兩伯

之樂焉東嶽陽伯之樂舞株離其歌聲比余謡名曰晳陽儀伯之樂舞鼚哉其歌聲比大謡名曰南陽中祀大交霍山貢兩伯之樂焉夏伯之樂舞謾彧其歌聲比中謡名曰初慮羲伯之樂舞將陽其歌聲比大謡名曰朱于秋祀柳穀華山貢兩伯之樂焉秋伯之樂舞蔡俶其歌聲比小謡名曰苓落和伯之樂舞玄鶴其歌聲比中謡名曰歸來幽都弘山祀貢兩伯之樂焉冬伯之樂舞齊落歌曰縵縵並論八音四會貢正聲而九族具成此

文上下有脱辭旗與奏通太蔟音奏可證若分九奏當九韶名則少其二矣竹書曰夏后啓舞九韶帝王世紀啓升後十年舞九韶山海經云夏后開得九辯九歌以下始歌九招之聲于大穆之野禹命登扶氏為承夏之樂史記言禹興九招之樂周禮曰六代之樂黃帝曰雲門大卷堯曰大咸舜大磬禹大夏湯大濩周大武以樂舞教國子也墨子言湯循九韶呂覽亦曰湯有晨露九招六列之樂可見夏商之樂皆有招名九韶猶九奏也

故周禮別舜樂為大磬白虎通曰舜樂為簫韶說文曰舜樂名箾韶尚書大傳所引之名皆樂曲之別名也祈招雲翹皆韶也孔光傳奏諸族樂人兼雲招給祠南郊用六十七人不可罷注招與翹同則後志八佾舞雲翹之舞亦當讀作韶矣後來如陳以韶名樂唐太宗改法曲為仙韶曲李固言傳節度西川以雲韶雅樂即臨皐館送之宋開寶中平嶺南擇廣州内臣教坊習樂賜名簫韶部雍熈改雲韶部雖做古取名然要之韶實通名

也

圻招即祈招　子貢詩傳小疋傳第二章有圻招祭公諫穆王申培説詩曰穆王西征七萃之士咸怨祭公謀父作圻招以風左傳作祈招招音韶

文始漢之招也　漢文始五行舞本舜招樂也高祖六年更名曰文始示不相襲也昭容樂禮容樂亦六年作昭容猶古昭夏也牛弘曰昭容生于武德舞禮容生于文始舞矯秦之五行舞也秦始皇二十六年更周舞名

曰五行魏文侯最好古孝文時得其樂人竇公獻其書乃周官大宗伯之大司樂章武帝時河間獻王作樂記獻八佾舞與制氏不相遠漢志漢興有制氏世世在大樂官但能紀鏗鏘鼓舞不能言其義叔孫通因之制宗廟樂迎神奏嘉至入廟奏永至為行步之節猶采齊肆夏也乾豆工奏登歌不以樂器亂人聲猶古清廟之歌也再終下奏休成之樂皇帝就酒東箱坐定奏永安之樂

陔即祴祴樂賓出奏也　笙師掌教歈竽笙塤籥簫篪篴管舂牘應雅以教祴樂注祴夏之樂賓醉而出奏祴夏杜子春曰祴讀如陔鼓之陔儀禮鄉飲酒鄉射正作陔困學紀聞以南陔亦為祴東晳之補迂矣祴夏在九夏之中鐘師掌金奏王夏肆夏昭夏納夏章夏齊夏族夏祴夏驁夏其三夏者大司樂出入奏王夏尸出入奏肆夏牲出入奏昭夏穆叔曰三夏天子所以享元侯也與此不相蒙杜預云九夏之二曰肆夏一名樊三曰韶

夏一名遏四曰納夏一名渠擊鐘而奏此三夏曲又肆夏文王鹿鳴俱稱三謂其三章也國語曰金奏肆夏繁遏渠天子所以享元侯所謂三夏呂叔玉曰肆夏繁遏渠皆周頌也肆夏時邁也繁遏執傹也渠思文也覲元凱所引韶夏即昭夏樊即繁也呂叔玉又以繁遏為一章又以執競為執傹當時各有見本

陔步齊梁之祴也　齊有前後舞陔步歌隋志曰樂舞出入皆奏曰陔步陔即陔字

房中之樂奏于堂上之房也　周有房中樂至秦名壽人高祖樂楚聲房中樂楚聲也惠二年令夏侯寛備簫管名曰安世樂蓋殿自有房中不盡指后妃之事周禮注與通志所説皆泥矣王粲所作登歌安世詩專以思詠神靈及鑒享之意不及后妃正始之説

縵樂雜樂也　哀帝罷樂府有縵樂鼓員十三人蓋猶周之縵樂也磬師祭祀奏縵樂注縵樂謂雅聲之和樂者也疏謂雜弄調和鐘師奏燕樂掌鞻鼓縵樂蓋作縵

樂擊鞏以和之學記曰不學操縵不能安弦是雜弄調和也

大予漢樂名因以名官　蔡邕禮樂志曰漢樂四品一曰大予樂典郊廟上陵殿諸食舉二曰周頌雅樂典辟雍饗射六宗社稷之樂三曰黄門鼓吹天子以燕樂羣臣四曰短簫鐃歌軍樂也即周官之凱樂本之于黄帝岐伯者也宋志章帝元和二年宗廟樂故事食舉有鹿鳴承元氣二曲三年自作詩四篇一曰思齊皇姚二曰

六麒麟三曰竭肅雍四曰陟叱根陟叱根一本云涉叶

相合前共六曲以為宗廟食舉加宗廟重來上陵二曲

合八曲為工陵食舉減承元氣一曲加惟天之命天之

歷數二曲合七曲為殿中御飯食舉又大樂十三曲魏

時省逺期承元氣海淡淡三曲皆大予樂官掌之後漢

依讖改大予之名

大鈞魏樂也　古樂之存者至魏猶有鹿鳴騶虞伐檀

文王四曲皆古聲辭魏武平荆州獲雅樂郎杜夔故始

設軒縣及太和中左延年改夔騶虞伐檀文王三曲更自作聲節惟鹿鳴不改每正旦大會太尉奉璧君后行禮東廂雅樂常作者是也後又改三篇曰於赫曰巍巍曰洋洋以當鹿鳴騶虞文王而除古伐檀此鄭漁仲之所嘆也

四會上壽曲也　杜佑曰漢故事上壽四會曲有鐘鼓無歌詩孔光奏有齊楚巴銚四會員韋昭云銚國名音姚魏初作四會有琴筑無詩雅樂郎郭瓊云青龍二年以長笛食

舉第十二古大置酒曲代四會又易古詩名曰羽觴行用為上壽曲鹿鳴以下十二曲名食舉樂而四會之曲遂廢

有鼓吹有騎吹有雲吹其曰横吹鼓吹之一奏也　建初録曰列于殿廷者名鼓吹列于行駕者名騎吹水行謂之雲吹又曰其鼓吹陸則樓車水則樓船在庭則以箕虡為樓朱鷺臨高臺諸篇鼓吹也務成黃雀則騎吹也水調河傳則雲吹也今樓船所吹名曰河調即水調

也總謂之鼓吹吹去聲漢有鼓吹横吹諸曲古今樂録曰横吹塞樂也張騫入西域傳其法摩訶兜勒一曲李延年因之更造新曲二十八解乘輿以為武樂後漢以給邉將萬人将軍得之智謂横吹本因長笛以名笛更因篪生亦未必出于羌也或其曲調有自羌傳者唐儀衛志鼓吹五部曰鼓吹曰羽葆曰鐃吹曰大横吹曰小横吹共七十五曲曲名有元驎合邏元咳大至遊漁陽單摇等其長鳴中鳴一曲三聲則今之號通與大臧築

也二者以代角與笳笳一作笳唐之横吹用角笛簫笳
觱篥桃皮六種則横吹或始以笛名令云横吹曲則不
專為笛矣大昌曰宋有六州歌頭本鼓吹曲也多以古
今興亡事填詞非豔詞比
穆護煞西曲也　樂府有穆護沙升菴曰隋朝曲也與
水調河傳同時皆隋開汴河時作其聲犯角至今訛沙
為煞云智見唐有大秦穆護祆從天音軒僧二千餘人令以
曲名蓋西方之音如伊州曲梁州曲也墨莊漫錄曰蘇

陰和尚作穆護歌又地里風水家亦有穆護歌皆以六言為句而用側韻黄魯直云黔南巴僰間賽神者皆歌穆護其畧云聽唱商人穆護四海五湖曾去因問穆護之名父老云蓋木瓠耳曲木狀如瓠擊之以節歌耳西溪叢語曰劉夢得刺夔州有牧護詩以賽神唐樂府有牧護曲者其始起火祆穆護而蘇溪作歌正謂旁門小道以為戲也智按兩説皆非沈寵綏論北調失之江以南當留之河以北乃歴稽彼俗所傳大名之木魚兒彰

德之木斛沙陜右之陽關三疊東平之木蘭花慢已莫可得而問也智按木斛沙即穆護沙始或以賽火祆之神起名後入教坊樂府文人取其名作歌野人歌以賽神樂人奏以為水調皆可樂曲必煞煞訛為沙而升菴反謂沙訛為煞

唐有十部樂有兩部樂有四部樂　唐仍隋九部樂一讌樂二清商三西涼四扶南五高麗六龜兹七安國八疎勒九康國會要通典所載如此志無扶南有天竹伐

高昌收其樂付太常增為十部杜佑曰樂用鐘磬柷敔晉鼓節鼓琴瑟箏筑竽笙簫笛篪塤鐃鐸撫拍舂牘等謂之雅樂惟郊廟元會冬至及册命大禮則辨曲度章服而分始終之次祖孝孫吕才張文收等定為十二和以和為名開元又造祴和豐和宣和共十五和清商伎有編鐘編磬獨絃琴擊琴瑟秦琵琶卧箜篌筑箏節鼓皆一笙笛簫篪方響跋膝皆二歌二人吹葉一人舞四人并習巴渝舞天竹伎有銅鼓羯鼓都曇鼓高麗伎有

彈箏鳳首箜篌龜茲伎琵琶五弦設五方師子平高昌有箜篌銅角琵琶五弦横笛簫觱篥答臘鼓腰鼓雞婁羯鼓玄宗時分為二部堂下立奏曰立部伎堂下坐奏曰坐部伎裴瑾為太常主簿作坐立二部伎圖俗樂之調有七宫七商七角七羽合二十八調而無徵調劉貺太樂令壁記曰自周隋以來管絃雜曲數百多用西涼樂鼓舞曲多用龜兹樂惟彈琴家猶傳楚漢舊聲及清調瑟調蔡邕雜弄藝文志崔令欽教坊記一卷固其盛也

其讌樂張文收所作又分四部崔邠傳大閱四部樂都人縱觀聖壽樂武后所作行列成字韋臯所獻亦如之五方師子有十二人紅拂紅袜曰師子郎太平破陣樂用之此隋唐雜用雅俗大略謹撮其槩于此

十二和旋宫也　旋宫久喪漢章時鮑業請用累代黄鍾一均變極七音則五鍾廢不擊曰啞鍾祖孝孫張文收造十二和樂合四十八曲八十四調王朴曰唐初雖有旋宫而用與與禮文相違庶孝孫是建隆竇儼等改

十二順為十二安乾德用雅樂登歌二舞是也和峴曰西京銅望臬可校古法取王朴所定尺校之短于古尺四分于是内出工黨羊頭山秬黍累尺校律重造十二律管元符吳雍劉几等言太常鐘樂凡三等曰王朴樂曰李照樂曰胡瑗阮逸樂朴音太高照下一律胡阮比朴微下以鑄鐘成或疑其聲弇鬱遂不用臣請下王朴二律以定中和之聲即用李照樂加四清聲而奏樂成初范鎮與几同定樂鎮曰必求真黍及詔賜賚鎮曰此

劉几樂也臣何與馬元祐之樂乃鎮定也

聲飲以聲相轉而合也　梁武善鐘律自制四器名之

為通每通施三絃因以通聲轉推月以寫通聲飲蓋樂

有飲聲隨其聲酌其清濁高下也鄭譯因琵琶九調以其

所捻琵琶絃柱相飲為七均

側調側出諸調也　唐志言瑟工傳楚漢舊聲及清調

琴調蔡邕五弄楚辭四弄謂之九弄楊收曰琴通黄鐘

姑洗無射三均側出諸調宋書曰第一平調二清調三

瑟調四楚調五側調文選謝靈運樂府注三調清平側也馬少良琴譜三均以姑洗為中呂

系聲樂府以聲言樂也　鄭樵著紹興系聲樂府三百五十一曲系風雅聲八十四曲系頌聲百二十曲系别聲四百十九曲系遺聲崔豹以義説名吳兢以事解目然樵亦終不能知樂也唐志有吳兢樂府古題要解郗昂樂府題解段安節樂府雜録元稹序樂府古題劉次莊郭茂倩皆有樂府集晁公武志取古今樂府分二十

門梅禹金古樂苑正依晁氏與左克明自芳樹石流諸鐃歌及蜨蝶行拂舞巾舞諸篇皆不可句讀聲詞合錄其說或然六朝擬者作六朝詩唐擬者作唐詩崆峒滄溟揣摩彷彿詩家藉此以自熟其風度耳必曰我知其聲豈不誣哉李東陽樂府直是唐長短歌行若言入樂不如填詞

黄淡思佸客樂也　樂府有黄淡思古今樂錄但釋思為相思之思引李延年横吹有黄覃子此非也智按齊

武帝作估客樂使釋寶月被之管弦數乘龍舟遊江中以紅越布為帆緑絲為帆緯鍮石為篙足篙榜者悉著鬱林布作淡黄袴舞此曲用十六人令黄淡思曲有曰江外何鬱拂龍舟廣州出象牙作帆檣緑糸作幃緯正相符合言廣州出者皆廣貨也

蹋歌蹋蹋地為節也　升菴引戚夫人侍兒賈佩蘭歌上靈之曲連臂蹋地以為節蹋丑犯切踏地歌也揚雄賦蹋淒秋發陽春智按孫愐收蹋字蹋乃蹋訛耳襄陽白

銅鞮一作踢銅蹄劉賓客嘉話錄云踏揺娘曲乃踢地揺身而歌因名踏揺娘唐閻知微與突厥默啜連手踢萬歲樂于城下陳令英在城上曰尚書為戎踢歌李太白詩忽聞岸上踏歌聲是也踏踢一字唐志又有葱嶺西曲士女蹹歌為隊蹹亦踏也

道調林鍾宮也　唐高帝製道調自以李氏老子之後也會安林鍾宮世號道調道曲唐俗樂二十八調有道調屬七宮也

玉宸宮涼州曲也　西涼獻樂其聲本宮調有大遍小遍貞元初樂工康崑崙寓其聲于琵琶奏于玉宸殿因號玉宸宮調合諸樂則用黃鍾宮有滚遍是大遍小遍之遺王灼曰霓裳羽衣道調也今存瀛府獻仙音二曲王建詩有風聲水聲之句永叔不解蔡條曰唐西域記龜茲王與知音者大山間聽風水聲後翻入中國沈括言蒲中逍遥樓上有霓裳譜

和聲即纒聲也又有嘌唱有敦有掣有住　古樂府有

聲有辭連屬書之如曰賀賀賀何何何之類皆和聲也
今管絃之中纒聲是其遺法補筆談又言有三聲曰敦
曰掣曰住智以敦猶令之頓也掣言掣起高也住言停
聲待節奏也演繁露曰即舊聲而加泛灧者名曰嘌唱
讀之如瓢玉篇嘌字音飄引匪車嘌兮嘌嘌無節度也
此正謂掣起聲耳水經注高漸離擊筑宋如意和之為
壯聲哀聲
羅嗊猶來羅也　雲溪友議曰元公贈採春曰選詞能

唱望夫歌即羅嗊之曲也嗊音烘上聲金陵有羅嗊樓乃陳後主所建宋以後俗曲有來羅之詞又言劉採春女周德華羅嗊之歌不及其母晉庾指鎮歷陽人歌曰重羅黎重羅黎即來羅之聲也今京師以小曲數落為啰喇亦囉嗊類

陽關四疊亦三疊也　仇池筆記曰陽關三疊每句皆平唱而首句不疊若通一首又是四疊皆非是又志林曰余在密州有文勛長官云得古本陽關乃知唐本三

疊偶得樂天對酒云相逢且莫推辭醉聽唱陽關第四聲注第四聲勸君更盡一杯酒以此知之又按澠水燕談曰歐公守滁僧智仙作亭沈遵以琴寫之為宮聲三疊可知古無不三疊者自唐以絶句入樂府第三第四二句合為一疊此三疊也至每句再唱此複聲乃名為疊安得曰每句再疊乎然或各方變換未可知也如今土歌亦有作四者亦有用五句者

樂府有解有豔有趨有亂

古今樂録曰傖歌以一句

為一解中國以一章為一解王僧虔曰古曰章今曰解大曲有豔有趨有亂豔在曲前趨與亂在曲之後亦猶吳聲西曲前有和後有送也升菴以豔與和為今之引子趨與亂與送若今之尾聲羊優夷伊那何若今之哩囉嗹唵唵吽也智謂豔是引子宋元時詩餘令皆作引子數版歌之一曰慢詞吳音之和正如今曲前先作和合之譜如彈絃作馬道人使三絃提琴合拍然後度曲也趨者緊版所謂繁弦激管也中或變謂之入破琴謂

之入慢皆古亂之遺也尾聲亦必入慢而收但只一二句北曲有多句曰煞尾與古曲後彷彿應不相遠升菴曰吳趨趨去聲孫氏賦哀曼亦謂慢聲也客座贅語載頓仁所言歌章色正謂慢詞

曲胥即曲引　文選笛賦曲胥之繁會即曲引京山謂酳膡皆引胥則不必矣引與胥通又轉為豔又轉為鹽詳左

鹽即曲之豔也　丹鉛餘録曰鹽曲之别名也智按禮

曰鹽諸利與豔同謂如吟行曲引之類正是曲前之豔但歌此曲不定為曲前曲中直如九宮譜之所謂慢詞也唐宋以來直作鹽或以炎呼之葢鹽既與豔通則豔亦有平聲矣京山謂鹽諸利為豔之訛鹽與豔通亦自費力又無别證則不知古鹽豔之相通也龜兹樂太和初有米萬搥有小天踈勒鹽踈勒有昔昔鹽一臺鹽之類容齋洪氏筆錄曰薛道衡空梁落燕泥之句其詩曰昔昔鹽凡十韻唐趙嘏廣之為二十章按樂苑以為羽

調曲玄怪錄載蘧除三娘工唱阿鵲鹽又有突厥鹽黄帝鹽白鴿鹽神雀鹽踈勒滿座鹽歸國鹽唐詩媚賴吴娘唱是鹽更奏新聲刮骨鹽然則歌詩謂之鹽者如吟行曲引之類云今南岳廟獻神曲有黄帝鹽而長沙志載為黄帝炎按施肩吾詩云顛狂楚客歌成雲嫵媚吴娘笑是鹽蓋當時語也武曌時民飲歐歌曲終而不盡者謂之族鹽王灼碧雞雜志鹽角兒嘉祐雜志云梅聖俞說市鹽于紙角得一曲此非也蓋仍從曲豔得名猶云

䀈杖鼓耳元陶宗儀載樂府拴搐豔段如鞍子豔蠻子
豔之類不知為古曲前之豔唐之鹽而強攺㷊段曰如
火㷊易明而易滅也一何陋邪毋乃借西轚東以雪鬱
邪
摘遍猶今之滚遍也大遍猶古之滿曲也　存中曰元
稹連昌宮辭有逡巡大遍涼州徹所謂大遍者有序引
歌飙唯哨催攧衮破行中腔踏歌之類凡數十解每解
有數疊者裁截用之則謂之摘遍今人大曲皆是裁用

悉非大遍也王灼碧雞雜志言史及胜說云涼州有大小遍非也大曲有二十四段管絃家不肯從首至尾吹彈令人以為全套周密宮禁典儀言樂部諸色段數有新水爨孝經備衣爨瑶池爨早行孤迓行孤睡孤又有四孤好四孤擂眼藥酸濫孛負酸單兠雙搭諸名

十二月按律樂歌即取諸唐俗樂二十八調中也　按律樂歌曰正月太蔟本宮黃鍾商俗名大石如萬年春之類二月夾鍾本宮俗名中宮如玉街行三月姑洗本

宮太蔟商俗名大石如賀聖朝四月仲吕本宮無射徵俗名黄鍾正徵如喜昇平五月蕤賔本宮姑洗商俗名中管雙調如樂清朝六月林鍾本宮夾鍾角俗名中吕角如慶皇都七月夷則本宮南吕商俗名中管商角如永太平八月南吕本宮南吕宮俗名中管仙吕如鳳皇吟九月無射本宮無射宮俗名黄鍾如飛龍引十月應鍾本宮姑洗徵俗名中吕正徵如龍池宴十一月黄鍾本宮夷則角俗名仙吕角如金門樂十二月大吕本宮

大吕宫俗名高宫如風雲會唐俗樂二十八調曰正曰高曰中吕曰道調曰南吕曰仙吕曰黄鍾是為七宫曰越調曰大食調曰高大食調曰雙調曰小食調曰歇指調曰林鍾是為七商曰大食曰高大食曰雙曰小食曰歇指曰林鍾曰越是為七角曰中吕調曰正平調曰高平調曰仙吕調曰黄鍾曰般涉調曰高般涉是為七羽唐樂志俗樂二十八調皆從濁至清迭更其聲下則益濁上則益清徐景安書曰俗樂調有宫商角羽而無徵

調徵在商之中也今九宫譜北曲十六調南曲十三調皆本諸此段安昌樂府雜録二十八調以平上去入紀之但于末記之云商角同用而宫逐羽音此可推矣隋志周文時龜兹人言五旦之名以華言譯之旦即均也遼史有四旦二十八調曰婆陀力旦即七宫也曰雞識旦即七商也曰沙識旦即七角也曰沙侯加濫旦即七羽也其聲凡十曰五凡工尺上一四六勾合蔡元定嘗為燕樂一書證俗失以存古義今采其略附此黄鍾用

合字大吕太蔟用四字夾鍾姑洗用一字夷則南宫用工字無射應鍾用凡字各以上下分為清濁其中吕蕤賓林鍾不可以上下分中吕用上字蕤賓用勾字林鍾用尺字其黄鍾清用六字大吕太蔟夾鍾清各用五字而以下上緊别之緊五者夾鍾清聲俗樂以為宫此其取律寸律數用字紀聲之略也一宫二商三角四變為宫五徵六羽七閏為角五聲之號與雅樂同惟變徵以于十二律中陰陽易位故謂之變變宫以七聲所不及

取閏餘之義故謂之閏四變居宮聲之對故為宮俗樂以閏為正聲以閏加變故閏為角而實非正角此其七聲高下之略也聲由陽來陽生于子終于午燕樂以夾鍾收四聲曰宮曰商曰羽曰閏閏為角其正角聲變聲徵聲皆不收而獨用夾鍾為律本此其夾鍾收四聲之略也宮聲七調曰正宮曰高宮曰中呂宮曰道宮曰南呂宮曰仙呂宮曰黃鍾宮皆生于黃鍾商聲七調曰大石調曰高大石調曰雙調曰小石調曰揭指調曰商調

曰越調皆生于太蔟羽聲七調曰般涉調曰高般涉調曰中呂調曰平正調曰南呂調曰仙呂調曰黄鍾調皆生于南呂角聲七調曰大食調曰高大食角曰雙角曰小石角曰揭指角曰商角曰越角皆生于應鍾此其四聲二十八調之略也存中曰十二律并清宫四聲當有十六聲今之燕樂止有十五聲蓋今樂高于古樂二律以下故無正黄鍾聲只以合字當大吕猶差高當在大吕太蔟之間下四字近太蔟高四字近夾鍾下一字近

姑洗高一字近中呂上字近㽔賓工字近林鍾尺字近
夷則工字近南呂高工字近無射六字近應鍾凡字為
黄鍾清高凡字為大呂清下五字為太蔟清高五字為
夾鍾清法雖如此然諸調殺聲不能盡歸本律故有偏
殺側殺寄殺元殺之類合字音似呵四字似思一字似
伊尺字似扯六字音靈慾切凡字音似𦑋高凡字似泛
五字音鳴即令簫管七調諸法也朱子曰半律通典謂
之子聲後人失之惟存四聲有四清商聲即半聲也王

洙有古今樂律通譜云今胡部樂乃古之清商遺音總論之凡樂無五音即不成聲猶聲高下不備即不成歌外國各有其五音也樂府之以清商名者調法之名也如令山坡羊曰商調山桃紅曰越調之例陳暘樂書曰樂有歌歌有曲曲有調故宮調北云婆陀力調又名道調婆羅門曰阿修羅聲也商調北名大乞食調又名越調又名雙調婆羅門曰帝釋聲也角調北名涉折調又名阿謀調婆羅門曰大辯天聲也徵調北名多婆臘調

婆羅門曰邪羅延天聲也羽調北名般涉調又名平調移風婆羅門曰梵天聲也變宫調北名阿詭調也金華文統曰太常樂本大晟之遺法也自汴蔡没而東嚴侯得其故樂部之國初徵樂東平太常徐公遂典樂其義不能究矣崇寧之世魏漢律乃以蜀一黥卒造大晟樂府遂頒其書律嘗私謂其弟子任宗堯曰樂律高北方玄鼎水又溢出是不久矣樂有古雅樂有俗部樂漢采謳巳不古六代多吴音北樂襲外國乃隋平得樂存者

什四世以為中外正聲蓋俗樂也至是沛國公鄭譯復因龜兹人白蘇祇婆善琵琶而翻七調遂以制樂故今樂家猶有大石小石大食般涉等調大石等國本在西域而般涉即是般贍華言羽聲隋人且以是為太蔟羽矣教房色長張俱曾製大樂玄機論七音六十律八十四調不脱白蘇之舊正行四十大曲常行小節四部絃管尚循唐耒棃園之遺此非鄙俗雜行乎宜雅樂之未易復也崔遵度作琴箋非止夏至之音也一自中而左

泛有三焉右泛有三焉及其應也一必于四二必于五三必于六焉苟盡法而考之乃有二十三徽焉是一氣也尺絃具之丈絃亦具之作易者天地之象也作琴者天地之聲也愚者曰大操皆自七徽起者中也聲起于中兩頭分盡鼓雖擊邊聲亦中起八音匏土革木一聲耳竹止十三聲高下借用金石以厚薄備十三聲則無所不備矣此絃所以均鍾而琴瑟所以不徹也通典以應鍾為變宫蕤賓為變徵淮南子曰姑洗生應鍾不比

于正音故為和應鍾生蕤賔不比于正音故為繆按二變不得為調以其非正聲也所謂和繆者蓋以繆和之取濟助耳醫家有繆剌左病則鍼右恐其意亦當然陸子淵曰通典八音之外又有三舜時用八音金石絲竹匏土革木計用八百般樂器至周時改用宮商角徵羽用製五音減樂器至五百般至唐又減樂器至三百般太宗朝三百般樂器内挑絲竹為戎部用宮商角徵羽竝分平上去入四聲其徵音有其聲無其調八音之中

金聲最高竹革之聲次之匏音次之絲音又次之石音最低藝苑巵言何元朗云北人之曲以九宮統之九宮之外别有道宮高平般涉三調道宮至低南亦有九宮然南歌或多與絲竹不協豈所謂土氣偏詖邪智按不然今南歌皆可合竹但不以合絲以北曲促而弦宜連響也南曲則緩故難合耳若精論之皆可合也元美謂貫酸齋馬東籬王實甫關漢卿張可久喬夢符鄭德輝宮大用白仁甫元曲擅長但大江以北漸染土語沈約

四聲遂闕其一余按北無入聲不始于元時而外國忽收之語非無入聲愚者曰大氐五音二變之名不得已而立者實則變動不拘也其生也以奇一而止五必加七而循環始均閒處各一故以名記之猶勾股之記甲乙耳推及聲原雖音有七而用則用五大經所言七調正與律原合而謂諸名宜掃除之此不必也易不可爲典要而有典常也使渾渾然以咿嚘相視豈能定哉以笛列七則尺上乙五六凡工也尺生六六生上上生凡

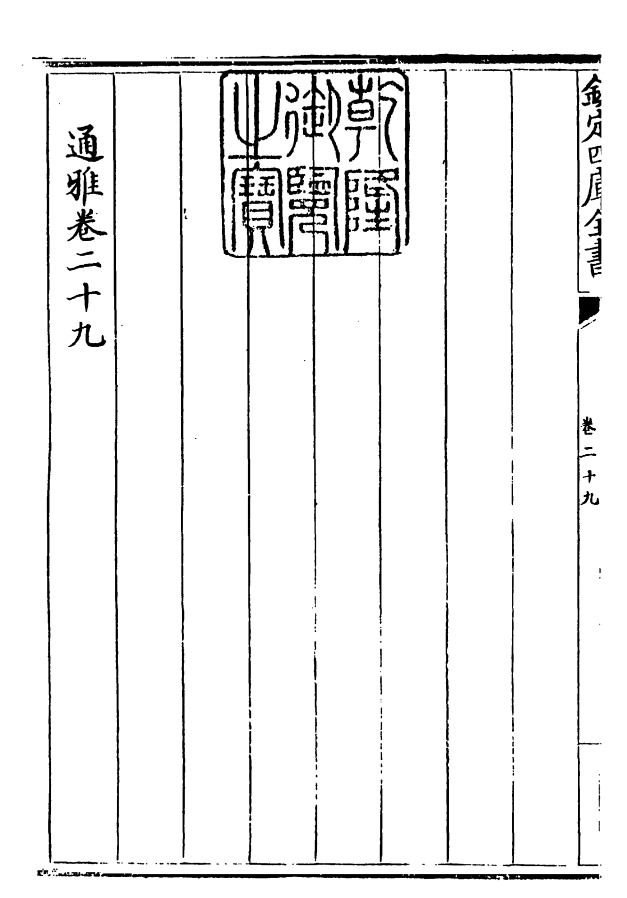
凡生乙乙生工工生五五生尺輕之重之如十六鐘加清聲謂之寄聲半聲此則可高可低六字即有合字五字即有四字每一調則閉二字如閉凡工二字則為平調閉凡乙二字則為正調閉五尺二字則為梅華調閉六尺二字則為弦索調閉五工則為淒涼調閉乙工則為背工調閉工六則為子母調北調則微犯之名曰犯此凡吹人皆能言之琴有七絃宮商角徵羽少宮少商是也以二聲相合命之曰仙翁以和其調則七而用五

其細分十三徽定五音者乃定格耳豈盡循環之妙哉不得已而名之曰由低而高曰宫商角徵羽至第二調則又變矣此須與解人言精簫管者止能用其法而莫能推原其理

嘯法附

嘯有正畢嘯法也　嘯旨有十五章權輿正畢十二法曰外激曰内激曰含曰藏曰散曰越曰大沈曰小沈曰疋曰叱曰五太曰五少内激大小沈終以疋叱則劉根

命鬼之聲備矣流雲之鱗𩌦十二間無約束不散越則阮氏之逸韻矣先發五太五少洸激内外一十二法得蘇門之音矣權輿章第一流雲二湀豁虎三高蟬柳四空林夜鬼五巫峽猿六下鴻鵠七古木鳶八龍吟九動地十蘇門十一劉公命鬼十二阮氏逸韻十三正章十四畢章十五此見異苑及炙轂子後人别刻之容有附會余洪江見王少夫善嘯或以指入口能作諸聲

通雅卷二十九

欽定四庫全書

子部

通雅卷三十

詳校官中書臣朱文翰

員外郎臣牛稔文覆勘

總校官降調編修臣倉聖脉

校對官中書臣高中

謄録監生臣閻學朱

通雅卷三十

明　方以智　撰

樂舞

三象周舞也　呂覽曰仲夏紀古樂篇成王立商民反王命周公踐伐之商人服象為虐于東方周公以師逐之至于海南乃作三象（海一作江）淮南子曰周樂大武三象棘下注三象棘下武象樂也左傳象箾南籥皆文王之樂內則十三舞勺成童舞象注先學勺後學象文武之

次也熊氏曰勺籥也學舞籥之文舞則象乃武舞也周公修廣之豈詎如張楫之説乎楫説本吕覽耳勺又為汋繁露曰周公輔成王作汋樂以奉天又為酌以詩有酌篇告成大武也墨子三辨篇武王因先王之樂又自作象成王因先王之樂命曰騶虞按此則象非周公創作明矣周三舞詩曰以雅以南以籥不僭雅即萬舞也公羊傳曰萬者何干舞也籥者何羽舞也左傳將萬焉公問羽數則合為一矣吕東莱亦合之公羊又説武王

以萬人服天下殊不知夏小正萬入用籥公羊誤矣
武宿夜猶夙夜也六成大武之節奏也　禮記舞莫重
于武宿夜注曲名止商郊士卒歌舞待旦猶夙夜也申
培詩說武大武一成之歌也賚二成也時邁三成也般
四成也勺五成桓六成也
舍利曼延皆獸名因以名舞漢之巴渝碭極舞也　蔡
質漢儀曰正月旦天子幸德陽殿臨軒作九賓徹樂舍利
從西來戲漱水化比目魚作霧化成黄龍有兩倡女行

繩上切肩不傾樂畢作魚龍曼延小黄門吹三通此所謂巴歈也武帝增加之曰碭極舍利曼延皆獸名角觝者文穎曰兩兩相當角力角技猶今跌打也通典文帝改漢巴渝舞曰昭武舞

鞞鐸巾拂舞也　隋志牛弘請存鞞鐸巾拂等四舞與新伎并陳鞞舞漢巴渝舞也唐志明之君漢鞞舞曲也至章帝造鞞舞辭鐸舞傳𤣥代魏辭云振鐸鳴金樂録以木鐸號令天下故取以為名拂舞者沈約宋志云吴

舞吳人思晉化其辭本云白符鳩是也巾舞者公莫舞也伏滔云項莊劒舞項伯紓長袖以扞之傳為此舞當時項伯亦拔劒起舞非袖也説亦牽附鞞即小鼓巴渝既為曼延之總名何又為鞞舞之名邪高帝喜巴人之猛健故象其舞吕覽曰帝嚳令人作鼙鼓之樂鞞舞當不起自漢也古新成安樂宮辭曰鼙鼓鐘聲張衡舞賦盤鼓煥以駢羅李善云般鼓之舞似舞人更迭蹈之而為舞節則鞞舞自是一舞非巴渝明矣鄭樵曰舞與歌

相應自六代之舞至于漢魏並不著辭舞之有辭自晉始若然則漢章帝造鞞舞辭為誣也即樂苑所載吾哋邪吾何嬰之辭又豈晉人所造乎

盤舞七盤舞也　鞞舞漢曲至晉加之以杯謂之世寧舞平子賦歷七盤而屣躡王粲釋云七盤陳于廣庭鮑昭云七盤起長袖鞞與盤通太康中手接盃盤而反覆之歌曰晉世寧舞盃盤今京師猶有舞翠盤及打碟子之戲

蹀馬馬舞也　鶴舞馬舞竹書穆天子傳有之宋鮑昭有舞鶴賦玄宗有舞馬宋翔麟鳳苑廏有蹀馬俯仰騰躍皆合曲朝會用樂則兼奏之今之字舞䩙拂猶存無蹀馬魚龍之戲

劍器乃武舞之曲名健舞武舞也輭舞文舞也　通考有劍器曲用女妓而雄裝空手舞子美公孫大娘歌無一字涉劍可知矣徐文長載此崔令欽曰垂手羅回波樂春鶯半社渠借席烏夜啼謂之輭舞阿遼柘枝黄麞

拂林大渭州達磨謂之健舞

窟礧子即傀儡子唐戲之首舞也　起漢髙平城陳平秘計造木偶人運機關舞于陴間樂家翻為戲具引歌舞有郭郎者髮正禿顔氏家訓言之今則為鮑老唐段綸使楊思齊造傀儡太宗怒削綸階凡夫曰今謂之提休智按上江曰提𦖎

按曲謂舞曲也　夢筆録曰内宴時肩足應拍羣舞曰按曲子後舞終曲曰舞末羽調有柘枝詞商調有掘柘

枝舞曲也樂苑云二女子藏蓮花中花折而後見對舞相顧温庭筠藍紙詩寫盡襄陽摑栢詞

唐蘇郎中戲即蘇葩戲　後周士人蘇葩好酒落魄自號郎中衣緑袍戴席帽赤面曰蘇郎中戲猶今之鮑老郭郎也

舞郎亦謂之品子　舞人隋以品子為之號為二舞郎漢謂之舞子樂師帗舞注帗析五采繒今靈星舞子持之是也以此知漢稱舞子靈星漢稱帗之狀也今太常

有樂舞生

樂器

樂均調樂器也　伶州鳩曰律所以立均出度也注均者均鐘木長七尺有弦繫之以均鐘者度鐘大小清濁也漢大予樂官有之後志冬夏至合八能之士聽樂均冬至陽氣應則樂均清夏至陰氣應則樂均濁樂叶圖徵曰聖人承天以立均謂以中聲定律也顯德六年王朴疏曰宣示古今樂録令臣作律準十三弦用七聲為

均均有七調聲有十二均合八十四調後魏志春秋昭二十年晏子曰七音服子慎注云黄鍾之均黄鍾為宫太蔟為商姑洗為角林鍾為徵南吕為羽應鍾為變宫甤賓為變徵一垂十九鐘十二垂二百二十八鐘八十四律晉孫登撫一弦琴唐清商伎有獨弦琴智以為此皆均之遺也匀均韵古通因作韻

雅樂器之增損傳失之也　隋志大業元年柳顧言等言雅樂合十二器金之屬二曰鎛鐘每鐘垂一簨簴曰

編鐘十六垂于一簨簴唐志又有歌鐘為鐃為鐲為鐸石之屬一曰磬唐志分為三曰大磬編磬歌磬絲之屬四曰琴曰瑟曰筑十二弦曰箏十三弦秦聲蒙恬所作唐志以絲第五以頌瑟為箏又有阮咸竹之屬三曰簫十六管長尺曰篪長尺四寸八孔曰笛凡十二孔邱仲作唐志竹第八有管有舂牘匏之屬二曰笙曰竽笙有十九管竽三十六管唐志匏第七有巢有和土之屬一曰塤六孔唐志第三有嗢嗢大壎也革之屬五曰建鼓

靈鼓靈鼗八面雷鼓雷鼗六面路鼓路鼗四面又有節鼓唐志革第四有縣鼓有柎有相木之屬二曰柷曰敔以節樂止樂唐志木第六有椎有應智按漢已𥟗用隋唐日加如鐃鐲自是軍樂今庭樂用小鐃鈸節樂以不知用柷敔也樂記注相即柎以韋為之裝之以糠疏曰擊柎輔相于樂箏之入雅樂由不知和琴瑟也唐常有五弦琵琶亦入此乎别分北部可耳前志孔光奏主調篪員注篪七孔廣雅云八孔笛有七孔以應七聲風俗

通亦然三禮圖則曰六孔笛滌也今之簫則六孔所謂洞簫無底簫也今之管七孔短于簫師古曰剛及別柎皆鼓名柎音膚節鼓即今之杖鼓版也舂牘笙師注以竹大五六寸長七尺短者一二尺其端有兩空髹畫以兩手築地應長六尺五寸其中有椎雅狀如漆筩而弇口大三圍長五尺六寸以羊革鞔之有兩組疏畫此笙師本以教祴樂祴樂不用柷敔故用舂牘築地以節樂也似今之魚鼓通典節鼓狀如博局中開圓孔適容其

鼓擊以節樂

合止柷敔節也　智常作論曰事有數千年相襲以訛而究不知正者不少矣柷敔之用其一也郭璞云柷如漆桶方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底挏之敔如伏虎背上有二十七鉏鋙刻以木長一尺擽之擊柷之椎名為止戛敔之木名為籈其用之也樂之初擊柷三聲以作之樂之末戛敔三聲以止之自馬融鄭玄李循白虎通其說皆然唐六典協律郎舉麾鼓柷而樂作

偃麾戛敔而後止遺法舉羽或提燈籠是已然則柷敔之用果此六聲而已邪總因尚書合止柷敔誤解合為始合止為終止也合止者合而止之一字一轉或數止焉節之謂也吾覩時樂得之矣時之度曲可以使人人一律者版為之也版有眼故加節焉十沓之奏一聲版二聲魚皆以木為之取其音清裂不為衆樂所掩夫柷敔之聲猶是也伶州鳩曰革木一聲木音直非若金石之鏗鏘革之闛鞈絲竹之嘹喨綿長可悅也不過擱擽

相擊者然而止正如版魚用為節奏曲之遲疾視此為準雅相之聲近乎拉颯悄然以輔柷敔之間此度曲之所為大襯小襯也柷敔不得其用令乃用銅鈸杖鼓以補之琴瑟設而不作亦以不知版眼也琴曲中有入慢則有趣可知矣今之單彈琴者猶度清曲也使其引喉轉聲以意長短不合拍按豈可聽乎琴與瑟合遂與六琴六瑟合遂與衆樂合皆恃拍按之節以一之若專以靜遠緩細為高無復版眼則竟可隨意短長是焉能與

衆合邪人之用聲聲有常止止以更氣止以言乎齊也合止明矣春官教春牘如柷小春謂之應以應大春所倡之節又云牘以應柷則柷非三聲而畢可知也房庶曰金石鐘磬也而變為方響絲竹琴簫也而變為箏笛木柷敔也而貫之為版馬貴與亦編九拍版六拍版于柷敔之後胡以代抃唐名樂句宋以檀若桑為之非明徵乎貴與亦疑之而不敢決耳

遽鐘編鐘也　王褒頌曰伯牙操遽鐘即編鐘也隋盧

貢曰周武克殷得鶉火天駟之應其音用七漢加應鐘故十六枚而在一簴鄭玄注周禮以二八為十六簴諸儒泥八音加倍非也智按十二律正倍合二十四聲後以不能盡用存十二律加四清聲合為十六今宮譜北曲亦十六調可證也編磬亦如之編鐘磬外別有歌鐘玉磬商頌依我磬聲磬亦玉磬也郊祀歌璆磬金鼓璆美玉名元祐編磬特磬是其遺也徐景安樂書甲丙庚壬設編鐘以應陽也乙丁辛癸布編磬以應陰也陳十

二鎛鐘自子至亥各當其位以應律節聲也建鼓配乾艮巽坤之位合二十四架象節氣也柷在寅敔在戌當亥子丑之左右其次歌鐘以節登歌之句者曰歌磬即周禮頌磬也

䪫鐘鐘篆有堇者也　博古圖有宋公䪫鐘銘䪫字與堇通用大晟樂書應天得六鐘篆其帶曰堇鐘因顳頊六堇取名耳

鐘乳篆閒之枚也　考工記䑼上謂之甬篆閒謂之枚

枚謂之景即今之鐘乳也今乳俠舞間每處有九面三十六漢法一帶有九智以為蓋四面也博古圖有周輔乳鐘李照曰鐘之有乳以節餘聲陸氏曰乳取于養也禺乳以養口鐘乳以養耳皆養也石名鐘乳亦以其垂似之南京方山定林寺有乳鐘凡百二十乳亦四面分直甬面各三十乳乳各為聲

追蠡追處剥落也　趙岐以追為鐘紐止因旋蟲謂之幹而附會也洞天清録曰今人以器物用久而剥落者

為蠡蓋古銅器款文追起者剝落漫滅也追與堆通畫家滴粉令隆起謂之堆粉金銀犀玉之工皆謂堆起為頂裝詩追琢其章正謂頂裝作法也如鐘之旋帶篆枚若是追起者筆乘譏紐絶是矣然以為槌鑿之追殊所未安

妝泛琴聲也斷紋蛇腹當作蛇蚹 樂書曰弦合聲以作主暉分律以配臣有用蚕暉者即琴徽也九歎用彈緯升菴曰徽亦逕作緯志林曰嵇中散琴賦云閒遼故

音痺弦長故微鳴所謂痺者猶今俗云敉聲也敉音鮮出羯鼓録兩弦之間遠則有敉故曰閒遼弦鳴云者今之所謂泛聲也弦虚而不按乃可按故云弦長而微鳴也五臣皆不曉妄注吳曾引晁无咎云浮雲柳絮為泛聲輕非絲重非木也喧啾百鳥羣忽見孤鳳凰為泛聲中寄指聲也胡元瑞曰琴譜有疊蠲謂二指後先齊下也雷威唐大歷中西蜀人善製琴姚令威曰先公有雷威琴又言趙彦安得一斷紋琴真虵蚹也中題云霧中

山後得蜀郡草堂閒話云雷氏斲琴多在峨眉無為霧中三山令人重梅花斲牛毛斲蛇腹斲蛇腹當作蛇蚹莊子曰吾待蛇蚹蜩翼邪注蚹蛇腹下齟齬可以行者曹昭曰唐時雷文張越二家善製琴龍池鳳沼間有鉉餘處悉窪令關聲而不散姚作雷威文威一聲之訛也崇禎中命造琴五百張其式各種文華殿中書文震亨言此

靈開渠雅州之靈開山材也　南部新書裴說在韋臯

幕取靈開山桐為琴謂之靈開渠東坡藏琴有銘云開元十年造雅州靈開材其下池銘曰雷家記八曰合蓋聲出兩池其背微隆使之隘而聲徘徊也智疑是八日合説邪載東坡為陳季常穕書琴事有此條至虞汝明所記古琴疏皆後人造名也伏羲嬰磴貢梓帝命下相柏皇為琴曰丹維曰祖床帝俊琴曰電母俊之子晏龍琴曰菌首曰白民伊陟琴曰國阿周宣王琴曰鸑風銘曰情有耳伏嵬在是祝牧琴曰太古楚王子無虧撫琴

為洞庭木秋之歌琴曰青翻崔駰琴曰卧冰戴逵琴曰黑鵠逵之子仲若琴曰躍鲂兄勃琴曰應谷柳文暢琴曰春風摛藻家用之義之嬰硜貢梓舜之電母恐是附會山海經以俊為舜後之子晏龍豈商均之别名乎中興書目有琴經一卷諸葛亮撰此僞必矣余嘗見楊大經所得琴經言十三徽中音為主在七徽兩頭各六琴身分三斷各七音而七弦十三徽又細分宫商角徵羽轉聲之處南海陳喬生曾刻其畧今不見有此書崔遵

度琴箋亦言其端矣大經教人先唱琴如學簫先唱五六工之例故易得節奏方與諸樂器合王伯厚引呂覽曰堯命質為樂乃以麋輅置缶而鼓之乃拊石擊石以象上帝玉磬之音以致獸舞鼓椳乃拌五弦之琴作為十五弦之瑟命曰大章舜立鼓椳延乃拌鼓椳之所為瑟益之八弦為二十三弦之瑟乃令質修九招六列六英以明帝德椳或作椳拌一作析楊升菴引之智按呂覽本作瞽叟兩山墨談曰集韻秦有父子爭瑟者各入

其半故名箏吕氏古樂紀曰瞽叟拌五弦之琴為十五弦之瑟帝舜立仰延乃拌瞽叟之所為瑟為二十三弦王楊或别見本豈叟作伎叟又因瞍訛邪若謂父子相爭而引此非矣瞽者皆可稱叟安知即舜父乎

琴首更絃者曰臨岳焦尾曰龍齦　董彦遠曰李陽冰琴銘十字奇古冰小篆惟見於此沈存中言南溟伽陀羅紋如銀屑堅豈琴材是未曾見琴其銘亦未盡見也今銘曰以為臨岳等昔孫綽云回風臨岳刈飾流離成

公綏亦曰臨岳則齊州之丹林顏黃門曰琴首更弦者名臨岳琴必以堅木藉弦欲其不刻入也臨岳本山神名因以名玉因以名琴之首其尾曰龍齦龍齦至臨岳應通期數四分用三以排徽

賀若瑟曲也　程泰之曰瑟中有賀若乃唐文宗時賀若夷善琴樂府襍録曰賀若夷令人琴而自以瑟合之

錦瑟五十弦乃爾雅之灑也二十五弦爲瑟十三弦爲筝

剛鼓即䥫謂撊之也在前曰朔鼙後應曰應鼙騎鼓也

周禮以鼖鼓鼓役事長丈有二尺長則聲緩故以節力役古通作臯臯緩也以䥫鼓鼓軍事八尺而兩面或作鞼古通作賁扶云切鼗有柄兩耳鼓也播以節樂又作鞉鼙小鼓又作鞞鞞中軍執以令鼓所謂朔鼙也旅長執以應之所謂應鼙也司馬法曰鼙聲不過闒說文曰騎鼓也大司馬有執提注馬上有曲木置鼓騎上故謂之提漢鹵簿有剛鼓孔光何武奏剛別柎員晉作撊

鼓唐作㧚鼓夾金鉦皆十二南史輿不得重㧚㧚鼓大使人㧚之也今時有金鼓有襜如襦以系掛於後項手兩桴擊之其節奏名得勝鼓今士大夫家用之不過二十面然南都始用也豈唐之中鳴小鼓羽葆鼓乎又午門角樓上鼓乃御朝時發煦者偶一面壞宗伯工部入估直見其制乃紙布裱成者以無此大皮也塗金鏤環司禮計費千餘金亦破冒耳陳祥道言八面六面猶言八枚六枚也智按此乃康成之說若作一鼓而八出為

面直可噴飯而韓苑洛志樂猶主其説而圖之迂哉

楚嚴即今之發擂也大鼜晨戒發昫皆嚴鼓也　司馬法曰昬四通鼓為大鼜音戚夜半三通為晨戒旦明五通為發昫音噓周禮曰軍旅夜鼓鼜發擂以三百六十為一通衛公兵法軍城及行軍在外日出没時鼓手撾三百三十三搥為一通鼓音止角音動吹十二聲為一疊虎鈐經十萬兵以上大角二十四具大鼓六十四面日没前二刻先吹小角次吹大角一會十六聲三會四十八

聲為一曲發鉦一百五十聲唐馬周請置六街鼓號鼕鼕鼓樂志楚嚴鼓員一人因中嚴而傳嚴鼓元帝摘銅丸聲中嚴鼓之節駕將出奏中嚴亦曰一嚴再嚴三嚴張衡賦用楚嚴周遵道豹隱紀談曰楊誠齋詩天上歸來已六更不知其解宋内五更絶梆鼓遍作謂之蝦蟇更其時禁門開而百官入所謂六更也如方外之攢點郭青螺曰即今之發擂耳演繁露曰五夜分二十五點景陽樓鐘令墉城鐘皆以記漏南史齊高帝改用鐵磬

以記點也

植鼓謂之建鼓亦曰縣鼓　何並傳王林卿剽寺門建鼓官司通曰寺師古曰植鼓也建木而旁縣鼓也城上烏謡曰梁下有縣鼓

羯鼓兩杖鼓各有異名　玄宗好羯鼓而寧王善吹笛帝嘗稱羯鼓八音之領袖蓋本兩杖鼓其曰荅臘鼓則龜兹鼓也毛員鼓則天竺伎也筆談曰羯鼓曲今唯有邠州一父老能之有大合蟬滴滴泉唐之杖鼓曰兩杖

鼓者兩頭皆用杖今之杖鼓一頭以手拊之則唐之漢震第二鼓也明皇宋開府皆善此鼓其曲多獨奏如鼓笛曲是也今時杖鼓當時只是打拍鮮有專門獨奏之妙古曲悉皆散亡頃年王師南征得黄帝炎一曲於交趾乃杖鼓曲也炎或作豔今杖鼓譜中有炎杖聲或曰大樂之鼓無繁滚但用一椎此用二椎故曰兩杖鼓與拍鼓呼杖鼓者異今時杖鼓版專以襯節

漁陽參撾也　徒擊鼓謂之撾禰衡末易服一鼓既易

服又一鼓徐文長言餘姚人及董堯章並能此調有倚伏舞勢曰餘姚鼓乃漁陽之訛也參上聲令作摻撾徐鉉引古歌辭邊城晏開漁陽摻黄塵蕭蕭白日暗又漢書注引王僧孺詩散度廣陵音參寫漁陽曲博南摻去聲

朋肯手拍鼓聲也　宋璟善鼓嘗曰不是青州石末即是曾山花甆撚小碧於頭上掌下須有朋肯之聲朋去聲據此乃是漢震第二鼓也且䟢用石末花甆固是腰

鼓掌下朋肯聲是以手拍非羯鼓也又謂頭如青山峰手如白雨點此羯鼓之能事也璟孫沉亦知音律邪婆色雞鼓曲也　李琬聽樂工擊此知之出韓卓羯鼓録羯鼓冞牙牀以兩杖擊之明列合太簇一均在雞婁鼓之上都曇答臘之下世謂兩杖鼓鼗用山桑捲用銅鐵杖用黃檀狗骨花楸曹王皐得二捲為至寶杜鴻漸得二杖為尤物李琬知邪婆色雞以掘柘急偏解之打斷宋街市鼓曲也一名太平鼓　吳曾曰崇寧大觀

以來內外街市鼓笛拍版名曰打斷至政和初禁之民間改名太平鼓又曰通同部鼓江古心宣政襍録言臻蓬蓬鼓今北京臘正小兒皆以綿裹桅擊鐵環太平鼓

無笛拍

沙鑼羯鼓皆外國器而中國用之鉦與鑼近故用相代也　古嘗以解嚴叩鉦今無其制說文曰鉦鐃也鐃如鈴余嘗以鐸鉦鐃鐲形皆如小鐘有舌而鑼為嘗用乃無之唐韵七歌有鑼乃云鈔鑼器也意古必有此形或

諸公失注邪俗間用簫䈜之樂皆用銅鼓以間之馬援致駱越銅鼓鑄為銅馬唐時有銅鼓入貢今雲貴兩粤到處有之聲聞十里其形平面而中漚起擊漚起處每二架有雌雄今雅樂教坊樂隊舞皆不用此不知唐宋時用否馬貴與曰鼓吹鉦即說文鐃形圓如銅鑼宋志曰鉦如大銅疊南蠻之器也劉淵曰鈔鑼銅器樂書有銅鑼自後魏宣武以後好北音胡笡羯鼓銅鈸打沙鑼其音原出西域笡音常式切雲麓漫抄曰今人呼洗為

沙鑼又曰廝鑼近代賜契丹西夏使人皆用此語究其說軍行不暇持洗以鑼代之智以此說附會蓋中原人以擊鑼為篩鑼東南方亦有言之者篩沙音相近篩又為廝又小轉也書傳曰養馬者為廝所執之鑼為洗曰廝鑼以鑼為洗正如秦漢用刁斗可以警夜又可以炊飯取其便耳宋志駕前皆棒廝鑼元志作水礶鍦鑼南宋市肆記亦言酒器沙鑼水盆以金銀為之即如今之銅面盆也

丁寧鉦也讀如丁令因作叮嚀通為真泠丁東一作丁當　丁寧本口語丁寧故作叮嚀以是名鉦取其聲也猶鐵馬名曰丁當玉珮亦曰丁當或作叮噹或曰語叮嚀曰丁寧本此莊子真泠禹曰之真泠即丁寧也丁東聲也珮聲弦聲皆稱之又作丁當者蓋東當二音古通用也詩小東大東叶可以履霜空亦如匡可証

銅鈸令之鐃鈸也　廣韻但言鈴鈸不知其詳銅鈸乃南齊穆士素所造其圓數寸大者出於扶南高昌疎勒

之國其圓數尺隱起如浮漚以韋貫之相擊以和樂釋書有之唐燕樂曲有銅鈸相和之樂銅鈸謂之銅盤司馬承禎製玄真道曲大羅天曲有鐃鈸蓋其小者今亦用以節樂或謂之草子或謂之鋪鈸

笳即笳唐之銅角是其遺也　仗有大鼓長鳴長鳴今時之號通也口圓而長如竹筩一尺五寸又有小柄空管從筩中抽出吹之晉即有鳴葭葭即笳應劭鹵簿圖有騎執笳笳即笳或謂其始似葭管後以銅作大觱篥

桓玄製龍角所謂銅角也今俗云喇叭鎖哪直口曰號筒轅門吹角十二疊是也今制有畫角在前又有大銅角小銅角胡儼言曹子建製角曰為君難為臣難難又難不知何所本

将于淳于之類也　北海郡有淳于縣春秋淳于公國在此縣因以為氏其實本樂器名圓如碓頭大上小下樂作鳴之與鼓相和淳因作錞周禮鼓人以金錞和鼓即此南齊始興王鑑傳有什邡人段祖以淳于獻鑑髙

三尺六寸六分圍二尺四寸後周自蜀得之斛斯徵曰此錞于也依干寶周禮注以芒筒捋之其聲極振周禮疏曰錞于之名出于漢大予樂官按晉語趙宣子曰戰以錞于丁寧儆其民也吳語鳴鐘鼓丁寧錞于五代後周有將于其錞于之類乎形似瓦缶以廣縣之宋時號州上古鐘董逌以為淳于故考擊不受而無擁隧也當音敦于

琵琶本借枇杷轉為鼙婆或作鼙鼙琶枇杷一名國腹

說文止有枇杷字借當樂器遂作琵琶一名鞞婆即琵琶聲之轉也趙凡夫以為當用擘靶又作桃靶其可笑者在竟改唐人詩字也字有俗而通者琵琶是也又安知非說文之漏失乎推手曰琵卻手曰琶傅玄琵琶序云漢送烏孫公主起杜摯以為秦長城之役百姓弦鞉而鼓之武夷山記國腹即琵琶元有白翎雀大曲張思廉歌曰一十四弦喑一抹蓋秦與琵琶合奏也王元美琵琶有小大忽雷按南部新書曰韓晉公入蜀伐奇樹

堅緻如紫石匠曰為胡琴槽他木不可並遂為二琴大曰大忽雷小曰小忽雷後獻徳皇晦伯編入琴類已非而元美以為琵琶或後凡樂器之有槽軫者皆借稱之邪琵亦音擘容齋引樂天忽聞水上琵琶聲為證古詩何拘邪紀事載宣宗弔白居易律詩云童子解吟長恨曲塞兒能唱琵琶篇此知唐人有擘琶之音

洞簫本是筩簫　說文筩通簫也徒弄切簫本編排而成形象鳳尾曰鳳簫爾雅所謂言也後加作管筩乃單

竹故曰通簫後乃通作洞簫王子淵作洞簫賦

泠簫泠人以簫合詠也　魯語曰泠簫詠歌乃鹿鳴之三景王鑄無射泠州鳩非之泠氏掌樂官周語曰泠人

詩簡兮衛之賢者仕于泠官鄭玄曰泠官樂官鐘儀曰泠人也因黄帝使泠倫取竹為古樂師故後世號樂官為泠既以泠為官故别作伶

唐之管色猶古之鐘均也　古有一弦之均以均衆聲

唐賀懷智琵琶譜一冊其序曰琵琶八十四調内黄鐘

太蔟林鍾宫聲弦中彈不出須管色定弦餘八十一調即以此三調為凖管色猶均聲以為相合之凖今之調琴須先用管色合字定宫乃以宫弦下生徵徵弦生商上下相生終於少商凡下生者隔二弦上生者隔一弦取之凡弦聲皆當如此古人仍須以金石為凖商頌依我磬聲是也今之彈三弦者初亦使人吹簫定調散彈小弦以合簫中伊字然後定軫可以合和合字音近於葛詞隱所云輪過高嶶則其字頭低出之聲簫管合和

不著曰斈曰責正所謂合曲也

笛䈄非馬策也　馬融笛賦裁以當䈄李善注䈄馬策也裁笛以當馬䈄便易持夢溪筆談曰䈄管也古人謂樂之管爲䈄故潘岳笙賦云修䈄内辟餘簫外透裁以當笛者餘器多裁衆䈄以成音此笛但裁一䈄五音皆具不假繁猥所以便而易持也升菴引此元瑞譏其全抄西溪叢語云當作檛不當作䈄智按䈄檛音義皆同因有方言而後造此字馬鞭名之笛管亦名之何碍乎

必欲改楹字以别又可笑矣有雅笛有羌笛周禮笙師掌教羌笛融所賦長笛空洞無底剡其上孔五孔一出其背正似今之尺八李善注七孔長一尺四寸此乃今之横笛太常鼓吹部中之横吹也融賦曰易京君明識音律故本四孔加以一君明所加孔後出是謂商聲五音畢沈約宋書亦云京房備其五音周禮笙師注杜子春云篴乃今時所吹五空竹篴今三禮圖正横設而有五孔此雅笛也後乃增為六又增為七

擫攡一作擪抈手執之狀也　王褒洞簫賦挹抐擫攡順敘卑迖抐音女立切擫烏協切攡即捻五臣作擪抈墨莊漫錄引連昌宮詞李謩擪笛傍宮牆擪見玉篇掐按于笛曰擪智謂擪乃擪訛而張子賢以為奇邪

吹脣即所謂嘂也　嘂即叫字集韻又作嘄噭或以土為之令人以口作聲曰叫亦謂之肉笛莊子吹劍首者吷而已矣北魏園南陽吹脣沸地即口吹嘂也

匏屬總言笙簧分言之則多管曰簧　笙竽巢和簧皆

匏屬而隋志樂匏止有笙十九管竽三十六管唐志二匏有巢有和此取爾雅之名馮嗣宗疑月令仲夏調笙竽笹簧並言四事或簧别是一器邪朱子則以匏中金葉為簧漢武内傳鼓震靈之簧神仙傳有五舌竹簧宋時民間有鐵葉簧智以仙傳小說不可據大約合言則匏中管曰簧分言則多管是簧耳笹即篪

控猴即空侯　升菴樂書云師延為空國之侯所製臆說也沈約宋書控猴宫引第一商引第二即管篌也風

俗通作坎侯吳兢云漢武滅南粤令樂人侯暉造雙聲音坎以侯姓名坎侯集韵作椌𥫩複矣凡夫禁用箜篌大泥

拍版令版之始也　拍版本無譜明皇遣黄幡綽造譜乃于紙上畫兩耳以進上問之對曰但有耳道自然中節韓文曰樂句研北雜志曰趙氏獨子固不仕元醉歌樂府執紅牙以節曲牙版也

火不思即今之琥珀詞也　元志天樂一部有琵琶管

篌二火不思二胡琴二火不思制如琵琶直頸無品有小槽圓腹如半瓶榼以皮為面四弦皮絣同一狐柱陶宗儀言樂器有秦明琴渾不似曲則有口溫舍舍弼弼之類即火不思智見令山陝中州皆彈琥珀詞其製似之蓋渾不似之轉語也通考曰琵琶修頸而小曰秦漢子令京師有吳撥四土兒密失义兒機等俞琰曰北地琵琶昭君笑曰渾不似遂訛

感策一作篳篥悲慄　宋太宗時三大宴皇帝升座宰

相進酒庭中吹觱篥以衆樂和之唐九部塞樂有漆觱篥比部安國樂有雙觱篥銀字觱篥銀字管也唐德宗朝有將尉遲青素善觱篥冠絶古今時幽州有王麻奴河北推為第一手後訪尉遲令於髙般涉調中吹勒部羝曲曲終尉遲頷頤而已謂麻奴曰何必髙般涉也即自取銀字管放般涉中吹之麻奴愧謝朱子曰蕇篥原名悲栗元美載武夷山古記魏王𧆑會鄉人於幔亭吕荷香戛國腹黄次姑揮悲慄悲慄即蕇篥國腹即琵琶

通雅卷三十